

عہد نبوت کے مسلمانوں کا عام دینی حال | عہد نبوی کے حالات اسلام یعنی صحابہ کرام شیعوں تو سارے ہی

اسلامی اوصاف و کمالات کے حامل اور ظاہر و باطناً کامل تھے لیکن یہاں ہم ان کے صرت چند اہم اور بنیادی اسلامی اوصاف کو لیتے ہیں اور انہی کے لحاظ سے موجودہ مسلمان قوم کا جائزہ لینا چاہیے

(۱) حقیقی اور شعوری اسلام کا عموم | عہد نبوی میں جن لوگوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا تھا اور جو اُس وقت جماعت مسلمین میں داخل ہوئے تھے وہ سب بلا استثناء ایمان اور اسلام کی حقیقت اور اس کے تقاضوں کو جانتے تھے، وہ

خوب سمجھتے تھے کہ لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کہہ کر ہم نے کس چیز کا انکار اور کس چیز کا اقرار کیا ہے، اور اس انکار و اقرار کا مطالبہ ہم سے کیا ہے، اور محمد رسول اللہ کہہ کر ہم نے اپنے آپ کو کسی کی مطلق پیروی اور فرمانبرداری کا کیسا پابند کر دیا ہے، اور اس کلمہ کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑنا چاہئے۔ اسی کا

نتیجہ تھا کہ جو شخص بھی جس دن اسلام کی دعوت قبول کر کے مسلمانوں میں شامل ہوتا تھا اسی دن اس کی پوری زندگی کا نئے بدلے لگتا تھا وہ محسوس کرنے لگتا تھا کہ جب میں صرف خدا ہی کا بندہ ہوں اور

وہی میرا مالک مولای تو مجھے اس کی مرضی کے مطابق چلنا چاہئے اس کی بندگی اور اس کی کامل اطاعت کرنی چاہئے اور محمد جو اسکے سچے رسول اور اس کی طرف سے احکام لانے والے اور اس کی مرضی کے نائے ہیں

ان کے حکموں کی مجھے پوری پوری پیروی کرنی چاہئے۔ وہ یقین کرتا تھا کہ میرے لئے یہی راہ نجات اور طریق فلاح ہے، اگر میں ایسا نہ کروں گا اور اس راہ پر نہ چلوں گا تو اللہ کے سخت غضب اور اُس کے

دردناک عذاب کا میں مستحق ہو جاؤں گا۔ غرض دعوت اسلام کو قبول کرتے ہی اور کلمہ اسلام پڑھتے ہی یہ یقین اسکے دل و دماغ پر چھا جاتا تھا اور یہی یقین اسلام کے علم و عمل کیلئے اس کو یقین کرتا رہتا تھا۔

ایک طرف تو ایمان و اسلام کی حقیقت کے شعور و ادراک اور اس کی وجہ سے عالم ہونے والی ذمہ داریوں کے احساس کی وجہ سے

(۲) علم دین کا عموم |

علم دین کی طلب عہد نبوی کے ہر مسلمان کے دل میں خود بخود قدرتی طور پر پیدا ہوتی تھی، نیز اسلام سے پہلے اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنے ماحول میں جو جاہلی چال چلن اور جو غیر اسلامی طور طریقے انھوں نے دیکھے اور سیکھے تھے اور جن پر اب تک یہ چلتے رہے تھے، چونکہ اسلام کو حق ماننے کے بعد ان کا دل داغ ان سب طور طریقوں سے منکر اور باغی ہو چکا ہوتا تھا اس لئے دین حق کی بنیادوں پر زندگی کی نئی تعمیر کیلئے بھی دینی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ان کو شدت سے محسوس ہوتی تھی۔

دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے دین کی عمومی تعلیم و تربیت کے ایک ایسے سہل طریقے کی طرف حضور کو رہنمائی فرمائی تھی کہ اُس طریق سے ہر شخص کیلئے دین کا ضروری علم حاصل کرنا آسان آسان تر تھا، یعنی آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی باتیں سننا اور آپ کا طریق عمل دیکھ دیکھ کر ہر شخص بغیر کسی مدرسہ میں داخل ہونے اور بغیر کسی استاد کے سامنے کتاب کھولے دین کا علم حاصل کرتا اور اس کا طریق عمل سیکھتا تھا، پھر اسی طرح اُن لوگوں سے بھی اسی طرز پر دین سیکھا جاتا تھا جو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صحبت میں اس کو سیکھ چکے ہوتے تھے۔ مطلب یہ ہو کہ نئے ایمان لانے والے پرانے ایمان والوں کی صحبت سے بھی اسی طرح دین سیکھتے تھے۔ دین کی تعلیم و تعلم کا یہ ایسا سادہ سہل اور فطری طریقہ تھا جس سے ہر عمر اور ہر صلاحیت کا شخص اپنے دوسرے مشاغل کے ساتھ ساتھ استفادہ کرتا تھا: تعلیم و تعلم کے اسی عام اور فطری طریقے کا نتیجہ تھا کہ قرن اول میں ایمان و اسلام ہی کی طرح علم دین بھی عام تھا۔ خود رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس کا بچہ رہتا تھا اور دستور تھا کہ جب دو دروازے کا پہننے والا کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا تو آپ ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ان میں احکام دین کی تبلیغ کیلئے اپنے معلمین اور مبلغین کو حسب موقع کبھی افراد کی شکل میں اور کبھی جماعتیں بنا بنا کر بھیجتے تھے۔ ان معلمین و مبلغین کا طریقہ تعلیم و تبلیغ بھی وہی ہوتا تھا جو مکہ یا مدینہ میں خود رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تھا۔ یعنی یہ معلمین وہاں جا کر کوئی مدرسہ یا مکتب نہیں کھولتے تھے انہیں سامنے رکھ کر

درس نہیں دیتے تھے بلکہ لوگوں کے پاس پہنچ کر ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر دین کی باتیں ان کو پہنچاتے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا طریقہ زندگی اور آپ کے احوال ان کو بتلاتے تھے اور چونکہ ان کو مسلم متعلیوں کا ایمان بھی شعوری ہوتا تھا اس لئے یہ لوگ قدر اور طلب کے ساتھ ان معلمین و مبلغین کی صحبت و سے مستفید ہوتے اور ان سے دین سیکھتے تھے۔ الغرض تعلیم و تعلم کے اس طریقے سے عہد نبوی میں علم دین اس قدر عام ہو گیا تھا کہ پورے وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ اس زمانہ کے لاکھوں سے اوپر مسلمانوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو ضروری درجہ کے علم دین سے جاہل اور اس کے اساسی اصول اور بنیادی تعلیمات سے ناواقف ہو۔ گویا مسلمانوں میں صدی فی صدی دین کے جاننے والے ہی تھے۔

حالانکہ یہ واقعہ جو جس پر تاریخ گواہ ہے کہ ان میں بکثرت ایسے لوگ تھے جو پڑھے لکھے بالکل نہ تھے یہاں تک کہ اپنے دستخط بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس اُمت (یعنی اُن پڑھنے والوں کے) کا جو دفعہ علیہ السلام نبوی طریق تعلیم نے بغیر کتاب اور بغیر قلم و دوات کے ان کے دل و دماغ کو علم دین کا حامل اور امین بنا دیا تھا، پھر ان کا یہ علم محض سطحی اور زرا دماغی علم ہی نہ تھا جس کے نمونے اس دور میں ہم بکثرت دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کا یہ علم نہایت گہرا اور ایجابی و تصدیقی علم ہوتا تھا جو دل و دماغ پر اور پوری زندگی پر اپنا پورا اثر ڈالتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) کی شہادت ہے، اور ان سے زیادہ سچا شاہد اور کون ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

اولئک اصحاب حمود صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صحابہ لوگوں میں سب سے زیادہ نیکدل اور ابوالناس قلوباً و اعماقہم علماء گہرے علم والے تھے۔

اور ہونا بھی یہی چاہئے تھا جو علم بھی بجائے جامد کتابی نقوش کے چلتے پھرتے زندہ نفوس سے اس طرز پر حاصل کیا جائے گا یقیناً وہ اتنا ہی گہرا، اتنا ہی پختہ اور زندگی پر ایسا ہی اثر ڈالنے والا ہوگا۔ علم دین میں صحابہ کے امتیاز اور انکی بلند مقامی کا اندازہ اس سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ پہلے

ماستر علی ذخیرے کی سند انہی پر ختم ہوتی ہے، اور انہی کی نقل و روایت اور علم و درایت پر ہمارے
 مائے دینی علم کا مدار ہے انہوں ہی نے سب سے پہلے قرآن کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے لیا
 اور بعد والوں کو انہی کے ہاتھوں سے ملا۔ علی ہذا کتب حدیث میں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے جو
 اہم محفوظ پاتے ہیں اُن سب کی حقیقت بھی بس ہی تو ہے کہ صحابہ کرامؓ نے آپؐ سے جو کچھ سنا اور
 اس طرح آپؐ کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا اس کو انہوں نے اپنے بعد والوں کو (مثلاً تابعین کو)
 لایا اور اسی کو حضرات محدثین نے اپنی کتابوں میں سند کے ساتھ محفوظ کر دیا۔

الغرض صحابہ کرامؓ اور عہد نبویؐ کے مسلمانوں میں اگرچہ بڑھے لکھے زیادہ نہ تھے بلکہ
 ان میں سے اکثر ناخواندہ اور محض نا شناس امی ہی تھے لیکن رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے
 بقیہ تعلیم و تربیت سے مستفید ہو کر وہ سب علم دین کے عالم و حامل بلکہ معلم اور مبلغ بن گئے تھے
 کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو اپنے دین کی ضروری واقفیت نہ رکھتا ہو۔

ان خوف و خشیت اور ذکر و فکر کا عموم | قرآن مجید میں بڑی صفائی اور صراحت

لکھنے والوں ہی میں اللہ کا خوف و خشیت ہوتا ہے (انما یخشى الله من عباده العلماء)۔
 یہ حالات کے بدلنے سے جہاں اور بہت سی غلط فہمیاں عوام میں پیدا ہو گئی ہیں انہی میں نہایت
 قسم کی ایک غلط فہمی یہ ہے کہ قرآنی آیات یا احادیث نبویہ میں جہاں ”اہل علم“ اور ”علماء“ کا ذکر
 ہے، غیر شعوری طور پر بہت سے حقیقت نا شناس قارئین یا سامعین کا ذہن کج کل کے خاص
 لاجی ”علماء“ کے طبقہ کی طرف چلا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ ان آیات یا احادیث میں گویا
 ”سند یافتہ علماء“ ہی کے مناقب بیان کئے گئے ہیں۔ حالانکہ جس وقت قرآن پاک (لی) ہوا اور
 بنی فصا میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان مبارک سے یہ ارشادات ادا ہوئے ہیں

اس وقت علماء کے اس اصطلاحی طبقہ کا وجود بلکہ تصور بھی نہ تھا۔ آیات و احادیث میں ”علماء“ یا ”اولو العلم“ یا ”الذین یعلمون“ جیسے الفاظ جہاں آتے ہیں تو عموماً ان سے اشد درمؤل کی معرفت رکھنے والے اور دین کے جاننے والے لوگ مراد ہوتے ہیں، خواہ وہ اصطلاحی ”عالم“ ہوں یا نہ ہوں۔۔۔۔۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا ورنہ ہمارا مدعا تو یہاں صرف یہ تھا کہ صحابہ کرام میں جو کچھ سب ہی خدا شناس اور دین کے جاننے والے تھے اس لئے وہ سب ہی اشد سے ڈرنے والے، اس کو یاد رکھنے والے اور اس کے عذاب اور آخرت کے مواخذہ و حساب کے لرزاں و ترساں اور فکر مند رہنے والے تھے، وہ رات کی تنہائیوں میں آخرت کی باز پرس کو یاد کر کے اتنا ڈرتے تھے کہ داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھیں اور یہ اُن کے خاص افراد ہی کی حالت نہ تھی بلکہ اس وقت کا عام حال ہی تھا۔

الغرض عبد نبوی کے عام مسلمان حقیقی اور شعوری ایمان و اسلام سے بہرہ ور اور علم دین کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ سب کے سب اصحاب خوف و خشیتہ اور اہل تقویٰ تھے، قیامت کا یقین ایسا بڑھا ہوا تھا کہ گویا آنکھوں نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، حضرت حسن بصریؒ نے کتنے مختصر اور بلیغ فقرہ میں اُنکی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہو ”کانتھم راۓ عین“ آخرت کی فکر اُن پر ایسی چھائی رہتی تھی کہ گویا میدانِ حشر اپنی ساری ہولناکیوں سمیت اُنکی آنکھوں کے سامنے ہو، اسی وجہ سے غافلوں کی سی پچھین و اکرام اور اطمینان کی زندگی سے وہ بالکل آشنا نہیں رہے تھے۔

(۴) علم پر عمل و پیروی احکام کا عموم | پھر ان تینوں اوصاف (شعوری اسلام، علم دین، اور خوفِ خدا و فکرِ آخرت) نے

اُن میں عمل اور احکام کی اطاعت و پیروی کو بھی اسی طرح عام کر دیا تھا، بلا کسی مبالغہ کے کہا جاسکتا ہے کہ اُن میں سے جس کو دین کا جس قدر علم تھا وہ اُس پر عمل کرنے اور اُس کے مطابق زندگی

گذاڑنے کا پورا عزم رکھتا تھا اور اس کی پوری کوشش کرتا تھا ان میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو نماز کی فرضیت کا علم تو رکھتا ہو مگر نماز نہ پڑھتا ہو، جماعت کی فضیلت و اہمیت اس کے علم میں آچکی ہو اور پھر جماعت کی پابندی کی کوشش نہ کرتا ہو، زکوٰۃ کی فرضیت معلوم ہو لیکن زکوٰۃ دینا نہ چاہتا ہو روزہ کے متعلق اسلام کے مطالبہ سے وہ باخبر ہو مگر روزہ نہ رکھتا ہو، اور یہ حال صرف عبادات ہی میں نہیں تھا بلکہ اخلاق و معاملات اور آداب معاشرت وغیرہ جملہ ابواب زندگی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اور اسلام کے جو احکام ان کے علم میں آتے تھے اُن سب کی تعمیل میں اُن کا یہی حال تھا، اور اگر بتقاضائے بشری اُن سے کوئی کام خلاف حکم شریعت سرزد ہو جاتا تھا تو احساس ہو جانے پر وہ فوراً توبہ و استغفار سے اُس کے داغ کو دھونے کی کوشش کرتے تھے، روتے روتے ان کی داڑھیاں تر ہو جاتیں اور آنکھیں سوچھ جاتی تھیں، کبھی کبھی خود آکر حضور سے اپنا خطا و قصور بیان کرتے اور آپ سے استغفار کی درخواست کرتے تھے، اور اگر "حد" جاری ہونے کے قابل گناہ ہوتا تو خود ہی حاضر ہو کر اپنے گناہ کی خبر دیتے اور اجراء "حد" (شرعی سزا) کے لئے خود اپنے کو پیش کرتے تھے اور اس حد میں اپنی جان تک جانے کی کوئی پروا نہ نہیں کرتے تھے قرآن کی تائید اور کتب احادیث ہائے اس بیان کی پوری پوری گواہ ہیں۔

غرض ادا مشرعہ کی بجا آوری اور منہیات و ممنوعات سے اجتناب بھی قرن اول کے مسلمانوں میں ایمان و یقین اور علم دین ہی کی طرح عام تھا، بلکہ اس سے ایک درجہ اور ترقی کر کے کہا جاسکتا ہے کہ یہ چیز (یعنی دینی احکام پر عمل) ایمان و یقین سے بھی زیادہ عام تھا، جن لوگوں کو عہد نبوی کے متعلق کچھ معلومات ہیں وہ بھی اس سے ناواقف نہ ہوں گے کہ جو منافقین ایمان و یقین کی دولت سے محروم تھے اور جن کے دلوں میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت کے متعلق بھی شکوک تھے اگر اپنے کچھ منافع اور مصالح کیلئے وہ اپنے کو مسلمان شمار کرنا چاہتے تھے، تو

وہ بھی ماحول کے دباؤ سے اسلامی احکام پر عمل کرنے پر ایسے مجبور تھے کہ اگرچہ اُن کا دل نماز پڑھنا بالکل نہیں چاہتا تھا مگر مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑتی تھی زکوٰۃ و صدقات اگرچہ اُن کیلئے تادان اور وبال جان تھے مگر ان کو ان میں بھی عملی حصہ لینا پڑتا تھا حتیٰ کہ بسا اوقات جہاد کے لئے بھی ساتھ نکلنا پڑتا تھا، کیونکہ اس فضا میں عملاً اسلام پر اس طرح چلنا اور اس کے حکموں کی پیروی کرنا ہر مسلمان کا لازمی اور عمومی وصف تھا جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان سمجھا ہی نہیں جاسکتا تھا، اور نہ کوئی اپنے کو مسلمان کہلانے کی جرات ہی کر سکتا تھا۔

بہر حال قرن اول میں دینی مطالبوں کے مطابق زندگی گزارنا اور احکام شرعیہ کی عملاً پابندی کرنا حقیقی ایمان اور شعوری اسلام سے بھی زیادہ عام تھا۔

(۵) دین کیلئے جہد اور اس میں محنت قربانی کا معہوم

دین حق کے فروغ کے لئے اپنی اپنی اہلیت و صلاحیت کے مطابق جہد و جہد کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت و دعوت کا حلقہ وسیع کرنے اور غافل و خدر و فراموش انسانوں کو اللہ کی بندگی کے صحیح راستہ پر لگانے کے واسطے محنت و مشقت برداشت کرنا اور اس راہ میں اپنے وقت اپنے چین و آرام اور اپنے جان و مال کی قربانی کرنا بھی قرن اول کے تمام مسلمانوں کا عمومی وصف تھا، اس سے نہ کوئی امیر مستثنیٰ تھا نہ غریب، نہ تاجر نہ دکاندار، نہ مزدور نہ کاشتکار، نہ جدید الاسلام نہ قدیم الاسلام، اس بارے میں اسلام کا مطالبہ اتنا سخت و ہمہ گیر اور اس قدر انتہا پسندانہ تھا کہ جب نصاریٰ کی ایک جماعت نے کئی برس تک متواتر اس جہد و جہد میں مشغول رہنے اور اس راہ میں ہر طرح کی جانی و مالی قربانیاں کرنے کے بعد (جب کہ انکی جہد و جہاد قربانیوں نے دین کے ہزاروں نئے خدمت گزار اور خدا کار پیدا کر دیئے تھے) کچھ مدت کے واسطے اپنے کاروبار اور اپنی کھیتی باڑی

اور باغات کی اصلاح و خبر گیری کیلئے اس جد و جہد سے زہمت چاہی تو آیت نازل ہوئی۔

لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو
گویا انفرادی فرائض (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ) پوری طرح ادا کرتے ہوئے بھی دین کی
خدمت و نصرت اور اعلاء کلمۃ اللہ کی جد و جہد سے یکدم دست بردار نہ ہو کر صرف کاروباری زندگی گزارنے
کو خود کشی قرار دیا گیا۔ قرآن مجید کی عام پیکار تھی۔

ایمان والو! دین کے فروغ کی کوشش اور اعلاء
کلمۃ الحق کی جد و جہد کیلئے (گھروں سے نکلو، اور
جہل پڑو خواہ تم ہلکے ہو یا بھاری) یعنی تمھارے
لئے اس راہ میں نکلنا خواہ آسنان ہو یا دشوار

اور اللہ کے اس ارادے میں جان مال کی کوشش کرو۔

(سورۃ توبہ)

اور یہ تک سنا دیا گیا تھا۔

اَلَا تَتَذَكَّرُوْا اِنَّكُمْ عِنْدَ اٰبَاۡلِنَامِ وَّ
يَسْتَبْدِلُوْنَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْۡئًا
مگر تم دین کی سہولت کی کوشش کیلئے نہ نکلتے ہو
تم کو دردناک عذاب پہنچاؤں گا اور تمھاری جگہ کسی دوسری
قوم کو ملے گی گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔

(سورۃ توبہ)

چنانچہ جن مومنین مخلصین (حضرت کعبہ و غیرہ) سے ایک دفعہ محض سستی کی وجہ سے غیر قصدی
طور پر اس بارہ میں کوتاہی ہوئی تو ان پر سخت عتاب ہوا، تمام اہل ایمان کو ان کے سلام کلام تک
سے منع کر دیا گیا حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو بھی حکم دے دیا گیا کہ وہ ان کی کوئی خدمت نہ کریں، قریب
سے قریب عزیزوں نے بھی ان سے تعلقات توڑ دیئے اور بولنا چالنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ پورے
شہر مدینہ میں کئی اُن کی بات پوچھنے والا، اُن نے خطاب کرنے والا اور اُن کی بات کا جواب

دینے والا نہ تھا۔۔۔ پورے پچاس دن تک اُن کو یہ سخت جسمانی دردِ وحالی سزا دینے کے بعد اُن کی توبہ کی قبولیت اور معافی کا اعلان کیا گیا۔

اور یہ معاملہ تو اعلیٰ درجہ کے مخلصین کے ساتھ ہوا، ان کے علاوہ منافق قسم کے جن لوگوں نے دین کی جدوجہد میں حصّہ لینے سے جان چرائی اور چیلے بہانے کئے روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اُن کی منافقت کا اعلان کر کے اپنی مسجد تک سے اُن کو نکال دیا۔

ہر حال قرنِ اول میں نبی کی نصرت و خدمت اور اس کے فروع کی جدوجہد ہر مسلمان کیلئے لازم اور اسلامی زندگی کا جزو لا ینفک تھی بہت قرآنی مطالبات اور تنبیہات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی اس درد سے بے قرار اور اس مقصد کے لئے بے چین ہونا ہر سچے مومن کے لئے سب سے بڑا محرک اور نہایت طاقتور داعیہ تھا، صحابہ کرام کیلئے ممکن تھا کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو وہ بے چین، متحرک اور جدوجہد میں مصروف دیکھتے اور خود اپنے گھروں اور اپنے بیوی بچوں میں آرام اور سکون کی زندگی گزاتے۔

تالیخ گواہ ہے کہ مکہ معظمہ کے زمانہ قیام میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دینی جدوجہد خفیہ یا علانیہ دعوت و تبلیغ اور اس راہ کی مشقتوں کی شکل میں تھی تو اُس وقت کے تمام مومنین اپنی اپنی ہمت و صلاحیت کے مطابق دعوت کے اس کام میں آپ کے شریک و در اُس کی مصیبتوں کی برداشت میں پورے حصّے دار تھے، اور جب مدینہ طیبہ پہنچ کر جہاد کی صورت پیدا ہوئی تو اس میں کئی برابر حصّہ دار رہے، اور درحقیقت یہی اسلامی زندگی کی اصل حالت تھی اور اس کے خلاف جو صورت بعد میں پیدا ہوئی کہ اس کو عام مسلمانوں کے فرائض سے خالی سمجھا گیا اور صرف کسی خاص طبقہ کی ذمہ داری سمجھ لی گئی تو یہ ایک نہایت غلط قسم کی تحریف ہوئی۔ قرنِ اول میں ہرگز یہ نظریہ موجود نہ تھا، وہاں جو بھی اسلام کا کلمہ پڑھتا تھا اور

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا تھا وہ اپنی حالت و استطاعت کے مطابق انسانی زندگی کی عام شغولیوں کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت و نصرت اور اس کے فروغ کی کوشش میں ضرور بالضرور عملی حصہ لیتا تھا اور یہی ان سے اسلام اور قرآن پاک کا مطالبہ تھا۔

(۶) **اخلاص و احتساب کا عموم** | قرن اول کے اہل ایمان میں مذکورہ بالا اوصاف کے علاوہ ایک اور نہایت اہم اور اعلیٰ درجہ کا

روحانی وصف بھی عام تھا جس کو ان کی اسلامی زندگی کا قلب کہا جاسکتا ہے، اس سے ہماری مراد "اخلاص و احتساب" ہے۔ یہ دونوں خاص دینی اصطلاحیں ہیں، اخلاص سے مراد یہ ہے کہ اپنے کو اللہ کا بندہ اور اللہ کو اپنا مالک و مولا اور موجود برحق سمجھتے ہوئے اور اس کے احکام کو واجب التعمیل اور ان کی فرمانبرداری کو وسیلہ نجات جانتے ہوئے ہر دینی کام اس کی حکم برداری کی نسبت سے اور اس کی رضا جوئی ہی کے لئے کیا جائے، اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ قرآن یا حدیث میں جن جن اعمال کا جو ثواب بتلایا گیا ہو یا جن براءات یا عیوب اور برائیوں پر جس قسم کے عذاب کا ڈرایا گیا ہے، بغرض قرآن و حدیث کے ان تمام وعدوں اور وعیدوں کو برحق یقین کرتے ہوئے اور ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اُس عذاب سے بچنے اور ثواب موعود حاصل کرنے کے لئے دینی احکام پر عمل کیا جائے۔ یہ دونوں وصف گویا روح دین اور قلب اسلام ہیں اور ان کے مجموعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام دینی احکام کی تعمیل کا اصلی محرک اپنے مالک حقیقی کے حکموں کی بجا آوری کا ارادہ، اس کی رضا کا فکر اور آخری زندگی کا اندیشہ ہو یعنی جو کچھ بھی کیا جائے صرف اس کی رضا جوئی کے لئے اس کے عذاب کے خوف سے اور اس کے مقرر کئے ہوئے ثواب کی طمع میں کیا جائے۔ یا اس سے بھی مختصر لفظوں میں لیں کہا جائے کہ۔ احکام دین کی تعمیل اور دینی زندگی کی تشکیل میں اصلی عامل رغبت و محبت

یعنی ثواب کی امید اور عذاب کا خوف ہی ہو۔۔۔۔۔ اس طرح ہر چھوٹے بڑے عمل کا
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے ایک خاص قریبی ربط قائم ہو جاتا ہے اور اس نسبت کے جو چھوٹے بڑے چھوٹے
 عمل بھی کیا جائے تو اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کچ لگرچہ اس کی کمیابی کی
 وجہ سے اس وصف کا ادراک بھی مشکل ہو لیکن صحابہ کرامؓ کی زندگیوں کا جنہوں نے زیادہ
 غور سے مطالعہ کیا ہو گا وہ ضرور اس سے واقف ہوں گے کہ اس عہد میں ایمان و یقین اور
 علم دین وغیرہ اوصاف مذکورہ کی طرح یہ وصف بھی عام تھا اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی
 تعلیم و تربیت اور فیضِ صحبت کے سب کو ہی اس رنگ میں رنگ دیا تھا۔

(۷) **یقین و توکل و ردِ عا و استعانت کا عموم** | اسی طرح عہدِ اول کے اہل ایمان
 میں ایک خاص وصف یہ بھی عام تھا

کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیم و ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی خداوندانہ قدرتوں پر پورا
 پورا یقین اور اس کی وجہ سے حقیقی توکل ان کو حاصل تھا، ہر معاملہ کو وہ خدا ہی کے زیرِ حکم اور
 تحتِ مشیت یقین کرتے ہوئے اپنی ہر چھوٹی بڑی شخصی یا جماعتی حاجت میں وہ پورے لحاح
 اور تضرع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور اس اعتماد کے ساتھ اس سے دعا کرتے اور
 مدد مانگتے تھے کہ اس کا کرم ہی بیڑے کو پار لگانے والا ہو، حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے
 فیضِ صحبت نے یہ رنگ ان پر ایسا چڑھایا تھا کہ ہر معاملہ میں ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کی
 کارسازی پر بھروسہ اور آسرا کرتے ہوئے سب سے پہلے اسی کے لطف و کرم کے ملتی جلتی ہوتے تھے اور
 زبانوں پر دعائیں جاری۔ الغرض یقین و توکل، اللہ کی طرف رجوع و انابت اور اس سے
 دعا و التجا اور استغاثہ و استعانت صحابہ کرامؓ کا عمومی حال تھا، اور اللہ پاک کا ان کے ساتھ
 رحمت و نصرت کا جو خاص معاملہ تھا اُس میں ان کی اس صفت کو بہت بڑا دخل تھا۔

(۸) ایک دوسرے کی حق شناسی اور باہمی ہمدردی و غمخواری کا عموم!

عہد نبوی کے اہل ایمان میں ایک دوسرے کی حق شناسی اور باہمی ہمدردی و غمخواری کی صفت بھی عام تھی۔ قرآن مجید میں (دُحَّاكًا بَيْنَهُمْ) اور (يُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) جیسے شاندار الفاظ میں ان کی اس عمومی صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے، مزید توضیح و تفصیل کے لئے اس کی دو عملی مثالیں بھی یہاں ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے جن سے اس صفت کے عموم کا آپ کو کچھ اندازہ ہو سکے گا۔

۱۔ ابوہم بن حذیفہ راوی ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں میرے ایک چچا زاد بھائی شریک تھے، ایک دن جب ان کا کوئی پتہ نہ چلا تو میں ان کی تلاش میں میدان جنگ کی طرف نکلا اور اس خیال سے کہ مبادا کہیں وہ پیاس کی حالت میں پڑے ہوں۔ میں نے اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ بھی لے لیا، اتفاق سے وہ ایک جگہ ایسی حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ میں تم توڑ رہے تھے اور جان کنی شروع تھی، میں نے پوچھا کہ پانی کا گھونٹ دوں؟ انھوں نے اشارے سے ہاں کی میں مشکیزہ سے پانی لے رہا تھا کہ اتنے میں ایک دوسرے صاحب نے جو قریب ہی زخمی پڑے تھے اور زرع ہی کی حالت میں تھے آہ کی، میرے بھائی نے اشارہ سے پہلے انھیں پانی دینے کیلئے کہا، میں ان کے پاس پہنچا وہ ہشام بن ابی العاص تھے، ابھی میں انھیں پانی دے نہیں سکا تھا کہ ایک تیسرے صاحب کی ویسی ہی آواز آہ کی آئی، یہ بھی بالکل آخری حالت میں تھے، ہشام نے مجھے اشارہ کیا کہ پہلے ان کو پانی پہنچاؤ، میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا سانس ختم ہو چکا تھا اور جان بحق ہو چکے تھے، ان کے پاس سے میں پھر ہشام کے پاس لوٹا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے پھر جب اپنے بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی واصل بحق ہو چکے تھے۔ (درایہ)

۲۔ درختوں میں برداشت حضرت عبداللہ بن عمر مروی ہو کہ کسی صحابی کے یہاں بکری ذبح ہوئی، انھوں نے اس کی سری اپنے کسی ساتھی کو ہدیہ کے طور پر دی، انھوں نے سوچا کہ میرے فلاں ساتھی زیادہ ضرورت مند اور بڑے کنبہ والے ہیں اس لئے وہ سری انھوں نے اُن کے یہاں بھیج دی، ان کو ایک تیسرے صحابی کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا اور انھوں نے وہ اُن کے گھر بھیج دی، اس طرح وہ سری رات گھروں میں پھر کر پہلے صحابی کے گھر ہی لوٹ آئی۔

صحابہ کرامؓ کے تذکروں میں ایسے واقعات بے گنتی موجود ہیں، خاص یہ دُعا یہاں اس لئے ذکر کئے گئے ہیں کہ ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ وصف صحابہ کرامؓ کے خاص افراد ہی میں موجود نہ تھا بلکہ یہ اُن کی جماعتی سیرت تھی، اُن میں کا ہر فرد دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتا تھا۔

(۹) ہر چیز سے زیادہ خدا و رسولؐ کی محبت کا عموم | صحابہ کرامؓ کا ایک خاص الخاص وصف جو

ان کی پوری جماعت میں عام تھا اور جس کو ہم ایمان کے بعد اُن کی پوری دینی زندگی کی رُوح کہہ سکتے ہیں، وہ یہ تھا کہ خدا و رسولؐ کی محبت ان کو ہر چیز سے زیادہ تھی، محبت سے یہاں مراد صرف عقلی اعتراف، یا محض عقائدی و عملی تسلیم و انقیاد نہیں ہے جیسا کہ بہت سے ناانضباط حقیقت کا خیال ہے بلکہ وہی ”عشق و محبت“ جو ایک معروف حقیقت ہے اور جو محب صادق کو بس محبوب کا بنادیتی ہے۔ ۶

عاشقی حبیبست بگو بندہ جانان بودن

بہر حال صحابہ کرامؓ کو اللہ و رسولؐ کے ساتھ وہی محبت حاصل تھی۔ اللہ کی محبت کے متعلق تو خود قرآن مجید گواہ کہ (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ) یعنی ایمان والوں کو سب سے زیادہ

محبت اللہ کی ہے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ (رضی اللہ عنہ) کے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کو
 رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کتنی محبت تھی؟ تو آپ نے فرمایا۔

خدا کی قسم حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم لوگوں کو اپنی جانوں، اپنے
 مالوں، اپنی اولادوں، اپنی ماؤں، اور سخت پیاس کے وقت

ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ (شفاء)

حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ صحابہؓ کے عشق و محبت کا جو حال تھا ”صلح حدیبیہ“
 کی گفتگو کے دوران میں قریش مکہ کے سفیر عروہ بن مسعود نقشی نے اس کا جو منظر دیکھا اور جو اس نے
 جان کر کفار مکہ کی مجلس میں بیان کیا تھا وہ کج رکب صحیح بخاری اور دوسری کتب حدیث میں محفوظ ہے
 اس نے کہا تھا۔

میرے قوم کے لوگوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں،
 قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں کا منظر بھی میری آنکھوں نے دیکھا ہے،
 میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کی رعیت اپنے بادشاہ کے ساتھ عظمت کا
 وہ معاملہ کرتی ہو جو محمدؐ کے اصحابؓ اُن کے ساتھ کرتے ہیں، وہ جب تھوکتے ہیں
 تو اُن کے فدائی تھوک کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنے منہ اور بدن پر
 لی لیتے ہیں اور جب وہ کسی کام کو کہتے ہیں تو ہر ایک دوسرے سے پہلے
 اور آگے بڑھ کر اس کو کرنا چاہتا ہے اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو یہ
 پروانہ وار آپ کے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں اور اس کیلئے
 ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جب وہ بات کہتے ہیں تو ان کی
 آوازیں ادب کے نہایت پست ہو جاتی ہیں اور احترام و وقار کی وجہ سے

آنکھ بھر کے یہ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ (صحیح بخاری)

یہ حال جو بیان کیا جا رہا ہے مخصوص افراد کا نہیں ہے بلکہ پوری جماعت کا حال ہے اور روایت بھی کسی دوست اور معتقد کی نہیں ہے بلکہ دشمنوں کے سفیر اور نمائندہ کی ہے جو اُس نے اپنے لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، اس اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عشق و محبت کا حال کیا تھا، درحقیقت یہی چیز تھی جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری زندگی کو شروع سے آخر تک پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ عشق و محبت کے سوا کسی دوسری چیز میں انقلاب کی اتنی طاقت نہیں۔ ۷

عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام!
اس زمین و آسمان کو بیکراں سمجھا تھا میں

(۱۰) کفر و شرک کی حقارت و نفرت اہل کفر و شرک سے
بے تعلقی و بیزاری کا عموم

اور جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں شوری ایمان اور دین کے ضروری علم کی فکر اور احکام کی

پیروی اور خدا ترسی و خدا طلبی عام تھی، اور جس طرح دین کے لئے جدوجہد اور یقین و توکل اور اخلاص و احتساب اور ایمانی اخوت و حق شناسی اور ہر چیز سے زیادہ اللہ و رسول کی محبت کی صفات اُن میں عام تھیں۔ اسی طرح یہ بات بھی اُس دور کے تمام اہل ایمان میں بالعموم پائی جاتی تھی کہ کفر اور شرک کی تمام صورتوں سے وہ ہر گندگی سے زیادہ نفرت کرتے تھے اور انسانوں کے تمام عیبوں اور گنہگاروں میں سب سے بڑا عیب اور گنہگار وہ کفر و شرک کو سمجھتے تھے، اور اگرچہ اہل کفر و شرک کے عام انسانی حقوق کی ادائیگی وہ اپنا فرض جانتے تھے اور ایمان و محبت

کی دولت سے ان کی محرومی پر ترس کھانا اور اس دولت کو کسی طرح ان کو پہنچا دینا وہ اپنا فریضہ سمجھتے تھے لیکن آتام حجت کے بعد اور حقوق انسانیت کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہوئے ان اہل کفر و شرک سے مودت و محبت کے رشتے توڑ لینا اور ان سے بے تعلق اور بیزار ہو جانا وہ اپنے لئے ضروری سمجھتے تھے، اور گویا قرآن مجید کا یہ ارشاد ان سب کا دستور عمل تھا۔

كُنْ كَاثِرٌ لِّكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةً
فِي اٰبْرَٰهِيْمَ وَالْزَيْنِ فَهٖ اِدْقَالُ
لِقَوْلِهِمْ اِنَّا بَرَاۤءٌ مِّنْكُمْ وَرَحْمًا
تَجِدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرًا
بِكُمْ وَبَدَءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ
وَالْبُغْضَ اُحَقُّ اَلْتَّوْبَا لِلّٰهِ
وَحَدِّكَ ۝۵

تھالے لے دیجھا نمونہ ہو ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں جبکہ انھوں نے اپنی قوم سے مٹا کر دیا کہ ہم تم سے اور تھالے شرکاء طریقہ سے ہو اللہ کے سوا مں جن کی عبادت کرتے ہو ان سے بے تعلق اور بیزار ہیں۔ یہی تم سے اور تھالے اس طریقہ کے انکار ہے اور ہالے تھالے درمیان (محبت مودت کے بجائے بغض و عداوت پیدا ہو چکا ہے اور یہ صورت اُموت ہے) کی کہ تم اللہ و احد پر سچا ایمان لے آؤ۔

(سندۃ ممتحنہ)

یہاں تک ہم نے صحابہ کرام کے جو دش ایمانی اوصاف ذکر کئے ہیں (جن میں بغض یا بھڑ لازم و ملزوم یا اصل و فرع کی بھی نسبت رکھتے ہیں) درحقیقت انہی اوصاف کو معیار قرار دے کر ہم قرآن اول کی "خیر امت" اور آج کی "مسلمان قوم" کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہی اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کاروانِ اُمت "کہاں سے چل کر کہاں جا رہا ہے۔"

خیر اُمت کا حال تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ اُس کا ہر فرد حقیقی ایمان و اسلام کا حامل، دین کے اساسی مقاصد اور اس کے عام اصولی مطالبوں سے واقف اور اس کے مطابق پوری طرح عمل

کرنے والا تھا، ہر ایک، خدا کی گرفت کے خیال سے لرزاں و ترساں اور آخرت کی فکر رکھنے والا اور اتوں کو
 اللہ کا شکر کرنے والے ہونے والا تھا، ہر ایک دین کے فروغ اور اس کی ترقی و سرسبزی کیلئے عملاً
 جدوجہد کرنے والا اور اس لئے اس میں جان و مال کو قربان کرنے والا تھا، ہر ایک میں خلاصہ احتساب
 کی روح تھی، ہر ایک کو یقین و توکل اور اللہ پر کامل اعتماد حاصل تھا، ہر ایک دوسرے مسلمان بھائی
 کا حق شناس اور اخوت ایمانی کی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے والا تھا، اور پھر سب بڑی بات یہ تھی
 کہ اللہ و رسول کی محبت ان میں سے ہر ایک کو تمام ماسوائے زیادہ تھی، خدا اور اس کے راضی
 کرنے کے لئے وہ اپنے غلام کارماں باپ، خدا سے باغی اپنی اس اولاد، اپنے عزیزوں، قریبوں،
 اپنی چیمپی بیویوں، اپنے مکانات اور اپنی جائیداد اور باغات سب کو چھوڑ سکتے تھے اور امتحان کا
 وقت آنے پر بے دریغ چھوڑ دیتے تھے، لیکن کسی حال میں بھی اللہ و رسول کی رضا جوئی سے دستبردار
 یا اس میں تساہل و تغافل کے وہ روادار نہ تھے۔ اور بیشک یہی تھا حقیقی اسلام، اور یہی ہے
 قیامت تک کے لئے اسلام و ایمان کا مثالی نمونہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوانہ۔

موجودہ مسلمان قوم پر ایک نظر

اب ذرا موجودہ مسلمان قوم پر بھی ایک نظر ڈال کر دیکھیے!

اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد چالیس کروڑ سے ستر اور اسی کروڑ تک بتلائی جاتی ہے
 اور دنیا کی مہارت کرنے والے یہ بھی بتلاتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی ”ہندوستان“ کے مسلمانوں کی
 بنی حالت دوسرے ممالک سے کچھ غنیمت ہی ہو، لیکن ان غنیمت والے ”مسلمانوں“ کا بھی جو
 مال ہو اس کھجور کے سامنے ہو، مگر ادھیڑا ہمارے مسلمانوں اور شہروں کے غریب مسلمان مزدوروں کا
 اور ساتھ ہی کاجوں سکولوں کے عظیم یافتہ پیرلادوں کا تفصیلی نظر سے جائزہ لیجئے اور پھر حساب لگائیے

کہ ہر کرودوں کی "اس مسلمان قوم" میں کہتے ہیں جو اپنے مسلمان ہونے کی حقیقت جانتے ہیں؟ کہتے ہیں جو اسلام کے اصول و مقاصد اور اس کی ضروری تعلیمات سے واقف ہیں؟ کہتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ کا خوف طاری رہتا ہے اور جو اسلام کی آخرت کی فکر کی وجہ سے جو راتوں کو بھی اللہ اللہ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں؟ کہتے ہیں جو دین کی سرسبزی و سر بلندی اور اعلا کلمۃ الحق کے لئے کوشاں و سرگرداں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں جن کی ساری سعی و جہد اور تنگ و دو صرف رضا انہی کے لئے ہو اور اخلاص و اعتقاد اُن کا حال ہو؟ کہتے ہیں جو یقین و توکل کے سرمایہ دار ہیں اور دعا و استغاثہ اُن کے قلب و زبان کا وظیفہ ہے؟ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ علیہ الکفار و حماء بینہم کا نمونہ ہیں اور اذلتہ علی المؤمنین اعتراف علی الکفرین اُن کی شان ہو؟ اور کہتے ہیں جن کو اللہ رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے اور جو اپنے ہر رشتہ کو اپنے نفس کی ہر خواہش اور ہر حاجت کو اپنی ہر منفعت اور مصلحت کو اللہ کی رضا اور رسول کی پیروی کی راہ میں چھوڑ دیتے ہوں اور اپنی جان تک کی قربانی سے بھی دریغ نہ کرتے ہوں، مگر کسی عزیز سے عزیز چیز اور بڑی سے بڑی منفعت کے لئے بھی اللہ و رسول کو ناراض کرنا نہ چاہتے ہوں۔ کیا موجودہ مسلمان قوم میں فیصدی ایک یا فی ہزار ایک میں بھی یہ اوصاف موجود ہیں؟ حالانکہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ذخیر امت کے یہ عمومی اوصاف تھے اور اس کا ہر ہر فرد ان اوصاف میں کم یا بیش اپنا حصہ ضرور رکھتا تھا۔ اب صورت حال اس کے بالکل برعکس ہے، اب جو قوم مسلمان کہلاتی ہے اُس میں حقیقی اسلام و ایمان کی جگہ اسلام کے ساتھ نسلی و موروثی نسبت اور نام کی مسلمانانہ عام ہے، دین سے واقفیت کی بجائے ناواقفیت اور اس کے اصولوں کی سمجھ بوجھ کی حالت، عام ہو، بد عملی اور احکام خدا و رسول کے خلاف چلنا عام ہو۔ علیٰ ہذا کوئی جگہ عقلیت و خدا فراموشی اور بجائے خشیت و تقویٰ کے آخرت کے بے فکر عام ہو، دین کے لئے جہد و جہاد اور اُس کی راہ میں محنت و قربانی کو

گو بابا بالکل بھلائی دیا گیا ہے اور اس کے بجائے صرف اپنی مادی اغراض اور ہونے دھوس
لے لے یا اپنی ناموری اور اقتدار کے لئے جدوجہد ہی کا رواج رہ گیا ہے۔ اسی طرح اخلاص و
حساب اور یقین و توکل جیسے اہم دینی حقائق بالکل عنقا ہو گئے ہیں، اور اُن کے بجائے
وہ غرضی نفس پروری اور مادہ پرستی آج کل بالکل عام ہے۔ اخوت ایمانی، عام مسلمانوں کے
ریا بالکل مفقود ہو چکی ہے، اور (اذلۃ علی المؤمنین) اور (رحماء بینہم) کا قصیدہ اب
کل معکوس ہے۔ اگرچہ کوئی اس تغیر و انحطاط کا اقرار و اعتراف نہ کئے مگر مشاہدہ
یہ ہے کہ موجودہ مسلمان قوم کا عام حال یہی ہے کہ معمولی اغراض اور دنیوی درجہ کی نفسانی خواہش
چاہت بھی خدا و رسول کی محبت پر عملی دنیا میں غالب آچکی ہے۔

بہر حال قرن اول کی "امت مسلمہ" میں جو جو ایمانی اوصاف عام تھے آج کی "مسلمان قوم"
اُن کے اضداد (کافرانہ اوصاف) عام ہیں اور وہ ایمانی اوصاف جمہور سے نکل کر صرف
اس کے ایک محدود دائرہ میں سمٹ گئے ہیں، دین والوں کی وابستگی چونکہ عموماً انہی دینی اثرات
ہے اس لئے وہ ہی ان کی نظروں میں سمائے ہوئے ہیں اور اس لئے جمہور امت عیسائی
مسلمان قوم میں دینی لحاظ سے جو غیر معمولی تغیر و انقلاب ہو چکا ہے اس کا اندازہ بھی ان کو
ان سے نہیں ہو سکتا ہے۔

اس عاجز راقم مسطور نے مختلف علاقوں کے دیہاتی مسلمانوں، شہری غریبوں، مزدوروں،
تگروں، قلیوں، گھوسیوں، تیلیوں، بھشتیوں، دھوبیوں وغیرہ کے دینی حالات کے بارے میں
ومات حاصل کی ہیں اور کالجوں، سکولوں کے گریجویٹوں، یا طالب علموں کے متعلق جو کچھ میرے
ات یا محسوسات ہیں اُن سب کا حاصل یہی ہے کہ موجودہ مسلمان قوم میں حقیقی اسلام و ایمان
س کے لازمی اوصاف بہت ہی خاص خاص حلقوں اور مخصوص ہی افراد میں باقی ہیں، ان کے

علاوہ میں بس اسلام کا نام ہے اور کچھ قومی عصبیت بلکہ ہندوستان کے تازہ سیاسی انقلاب کے بعد سے تو وہ قومی عصبیت بھی بہت تیزی کے ساتھ مٹتی جا رہی ہے۔

حاملانِ دین کا فریضہ

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انبیاء سابقین کی امتوں میں جب اتنا فساد و ضلال پیدا ہو جاتا تھا اور اپنے دین سے جب وہ اس قدر دور ہو جاتی تھیں تو ان کی اصلاح اور دعوتِ دین کے ازمیر نوا جانا کے لئے دوسرے نبی بھیج دیئے جاتے تھے اب قرآن پاک کے بعد کسی نئی نبوت کی ضرورت تو نہیں رہی لیکن امت کی اصلاح اور دعوتِ دینی کے احیاء کا کام اُن تمام لوگوں کے فتر ہے جو اس امانت نبوی کے حامل ہیں یعنی جو بفضلہ تعالیٰ اس دورِ فساد میں بھی اس دین پر قائم ہیں اور اس کے جاننے والے اور اس پر عمل پیرا ہیں۔

ہماری دعوت کا مقصد

جس دینی دعوت اور اصلاحی جدوجہد کی طرف اس مقالہ کے ذریعہ توجہ دلانا مقصود ہے دراصل وہ اسی فرض کے احساس کا نتیجہ اور اسی فریضہ کی ادائیگی کی ایک کوشش ہے۔ اس کا مقصد جدید ہے کہ دین اسی طرح زندہ اور تر و تازہ ہو جیسا کہ وہ کبھی تھا اور مسلمان ویسے مسلمان ہوں جیسا کہ انہیں ہونا چاہیے، ان کا ایمان حقیقی ہو اور اسلام شعوری، ان میں دین کی واقفیت عام ہو، دینی احکام کی پابندی اور پیروی عام ہو، اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر عام ہو، ان کے دل اور ان کی زبانیں اللہ کو یاد کرنے والی اور انہیں رسولے والی ہوں، وہ اصحابِ اخلاص و احتساب و یقین و توکل کے سرمایہ دار ہوں، دین کی سر بلندی کی فکر ان کی سب سے بڑی فکر ہو، اور اُس کیلئے

اور بے اعتدالی بھی نہ ہو صرف اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جو انبیاء علیہم السلام کا طریقہ تھا۔ اس میں پہلا کام اگرچہ دعوت و تبلیغ ہی تھا لیکن جو لوگ اس دعوت سے متاثر ہو کر آجاتے تھے پھر ان کی تکمیل، تعلیم و تربیت اور صحبت سے ہوتی تھی اور اس تعلیم و تربیت اور صحبت کا نظام بھی ایسا نہ تھا کہ دنیا سے الگ تھا گ کسی مدرسہ یا کسی خانقاہ کے گوشہ میں بیٹھ کر کیسویں سے انجام پاتا ہو بلکہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا طرزِ کار یہ تھا کہ جو لوگ آپ کے پیغام کو قبول کرتے تھے وہ پہلے ہی دن سے اس دین کے داعی بھی بن جاتے تھے، گویا آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے ساتھ ہی ہر صاحبِ ایمان آپ کے مشن کا شریک اور "رفیق" بن جاتا تھا، پھر اسی ضمن میں اُس کی تعلیم و تربیت اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے سابق الایمان صحابہ کی مقدس صحبتوں سے استفادہ کی تکمیل ہوتی رہتی تھی، نیز دعوتِ دینی کے سلسلہ میں روزمرہ جن جن مرحلوں سے گزرنا پڑتا تھا اُن سے اُن کی سیرت اور زیادہ پختہ ہوتی رہتی تھی۔۔۔۔۔ بہر حال چونکہ ان کی تعلیم و تربیت کی تکمیل سفر و حضر میں صحت و رفاقت سے اور دینی جہد و ہمد کے ضمن میں عملی تجربوں سے ہوتی تھی اس لئے اُن میں تبدیلی صرف ذہنی اور ظاہری و سطحی ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کی پوری سیرت بدل جاتی تھی اور ان کی زندگی ہی کا مَن پلٹ جاتا تھا۔ غرض اس کا اہل ہمہ گیر تغیر اور مکمل عمومی انقلاب کی طاقت صرف صحیحی اور عملی تعلیم و تربیت ہی میں ہے۔

سچہ بہت سے نادان قہ جھگتے ہیں کہ اچھی صحبت کی تاثیر کی وجہ یہی ہے کہ صالحین کے ساتھ رہنے میں اُن کی نصائح سننے کا موقع زیادہ ملتا ہے، حالانکہ صحبت کی تاثیر کا اصل راز اس کے علاوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز میں قرب و اختلاط سے اثر لینے اور خواص و کیفیات کو جذب کرنے کی (تغییر پذیر)

جس دینی تحریک اور دینی اصلاح کی جس جدوجہد کے متعلق یہ مقالہ لکھا جا رہا ہے۔ اس کا تفصیلی نظام عمل تو پہلے بعض مقالات میں لکھا جا چکا ہے، ناظرین اس کو وہیں دیکھیں یہاں طریقہ کار سے (۱) نصرت دین و اصلاح مسکین کی ایک کوشش۔ (۲) مسلمانانِ عالم کی کمزوری کا بنیادی سبب و طریق علاج۔

(نکۃ کا بغیر) ایک خاص استعداد اور صلاحیت رکھی ہو۔ کسی ہی ٹھنڈی چیز آگ کے پاس رکھ دیجئے وہ گرم ہو جائیگی۔ گرم دودھ ایک گلاس میں کمرے برف میں رکھ دیجئے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا بلکہ کچھ دیر میں برف ہی کی طرح ٹھنڈ بھی ہو جائے گا، پانی میں یا سادہ بے خوشبو تیل میں گلاب یا چھٹی کے پھول ڈال دیجئے، اس پانی یا تیل میں آن پھول ہی کی خوشبوئیں جائیگی۔ شیراز کے حکیم نے صحت کی اسی تاثیر کو بڑی اچھی مثال سے سمجھایا ہے۔

میں خوشبوئے درختام رونے	رید از دست مجوبے بدستم
بد گفتم کہ مشک یا عسیری	کہ از بوئے دلاویر توستم
بگفت من گل ناچیز بودم	دلے یک مژتے با گل نشستم
جسمال ہمنشین در من اثر کرد	و گرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

(گلستانِ سعدی)

الغرض اللہ تعالیٰ نے نبی آدم کے قلوب میں بھی یہ صلاحیت و استعداد رکھی ہے کہ قرب و اختلاط کی صورت میں ایک قلب دوسرے قلب کی کیفیت و جذبات سے بھی اثرات لے لیتا ہے اور صحبت کی تاثیر کا یہی اصل راز ہے جن قلوب میں صفائی ہوتی ہے وہ اس مخفی تاثیر و تاثر اور فعل و انفعال کو پوری وضاحت اور تفصیل سے محسوس کر لیتے ہیں اور جن کے دل زنگ لود اور غفلت یا مادیات کے گرد و غبار کے نیچے شے بہتے ہیں وہ اگرچہ وضاحت کیساتھ دل سے دل کے اثر لینے کو محسوس نہیں کرتے لیکن ایک اجمالی تغیر اور تاثر ان کو کبھی محسوس ہو سکتا ہے، بشرطیکہ استعداد بالکل ہی فنانہ ہو گئی ہو۔

سلسلہ کے بھی صرف چند اصول ذکر کئے ہیں۔

(الف) اس تحریک میں بطور ایک سلسلہ اور آزمودہ نظریہ کے یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ موجودہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، دین سے دوری اور دینی بے حسی یا دین کی کم قدرتی کے جس مقام پر پہنچ چکی ہو اس سے ہٹانے کے دین کی اس سطح پر اس کو لانا جس پر ایک مسلمان کو ہونا چاہئے اور کوئی حقیقی دینی انقلاب ان میں پیدا کرنا اب بغیر اس کے ناممکن ہے کہ کم از کم کچھ دنوں کے لئے ان کے غیر اسلامی یا جامد ماحول اور خالص مادی مشاغل سے ان کو نکال کر کسی متحرک و موثر و متعدی دینی ماحول میں لایا جائے۔ جس ماحول میں دین کا اتنا تزلزل ہو رہا ہے اور دینی احساسات اتنے مردہ پڑے ہیں، اور جن مشاغل نے دین سے اس قدر غافل کیا ہے ان میں گھر بے رہتے ہوئے صرف و غفلتوں کے سننے یا دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے کسی شخص کا پوری طرح سدھ جانا اور اس کی زندگی میں دینی انقلاب لگ جانا انسانوں کی عام فطرت اور حالت کے خلاف ہے، اس لئے اس تحریک میں سب سے زیادہ زور اس پر دیا جاتا ہے کہ لوگ اپنے ماحول اور مشاغل سے کچھ دنوں کے لئے جدائی اختیار کر کے اپنی دینی اصلاح و ترقی اور دینی تعلیم و تربیت کے لئے اور ساتھ ہی دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے کے لئے جماعتیں بنائیں، ان جماعتوں کا نظام عمل ایسا بنایا جائے جس میں ہر صلاحیت اور ہر طبقے کے لوگوں کی ظاہری و باطنی دینی اصلاح و ترقی اور تعلیم و تربیت کی تکمیل اور دینی جذبات کی پیدائش و پرورش کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہو۔ گویا یہ جماعتیں چلتی پھرتی درس گاہیں ہوں، متحرک محافل ہوں، اسلام و اخلاق و معاملات اور اسلامی

اصول معاشرت کی عملی تربیت گاہیں ہوں، جہاں دین کی باتیں صرف بتلائی اور سمجھائی ہی نہ جائیں بلکہ حتی الامکان پورے نظام دینی کو عمل اور برتاوے سے یکجا اور رکھا یا جائے اور اس طرح اس متحرک دینی ماحول میں رہ کر اپنی پوری زندگی کو متحرک اسلامی زندگی بنانے کی کوشش کی جائے۔ مثلاً رفقاء جماعت میں سے جو علم دین میں اپنے سے برتر ہوں ان سے علم حاصل کیا جائے، جو ذکر و شغل اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی یاد کرنے والے اور اس کے سامنے رکنے والے ہوں ان کی صحبت سے ان کی یہی خوبی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، جن کو دین کی باتیں کرنے کا اچھا سلیقہ ہو ان سے یہ سلیقہ سیکھا جائے، جن میں سچی، جھاکشی، اور دوسروں کی خدمت گزاری کی جیسی عادات ہوں ان سے اس کا سبق لیا جائے۔ ہر ایمان والے کیساتھ تواضع و انکسار بڑوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، او کمزوروں اور ضعیفوں کی خدمت جیسے اخلاق حسنہ کی جماعت میں رہ کر مشق کی جائے، مختلف طبقات میں دین کی دعوت اور تبلیغ کا طریقہ سیکھا جائے، او اس راہ کے نئے نئے تجربوں سے دینی تربیت کی جائے۔

محققان و علما کلمۃ اللہ اور دین کی سرسبزی کے لئے اپنے گھر اپنے مشاغل معاش، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکلنے، راہِ خدا میں محنتیں اور مشقتیں اٹھانے، چین و آرام قربان کرنے، در در پھر سنے اور شہروں اور دیہاتوں کی خاک چھانسنے اور اپنی گاڑھی کمائی سے ہی اپنا سفر خرچ اٹھانے کی چھوٹی ہوئی اسلامی عادات کو پھر سے اس طرح اپنے اندر پیدا کیا جائے۔

ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لئے نکلنے والی کسی جماعت کے ساتھ رہ کر جس سے

اس زمانہ میں اس تحریک کا یہ خاص امتیاز ہے جس کی غیر معمولی اور دور رس مصلحتوں کا اندازہ خود راقم سطور کو بھی تجربہ سے پہلے نہ تھا۔

ایک مشہور صاحب بصیرت عالم دین اور خادمِ دین نے ابک دس گیارہ برس پہلے اس تحریک کے ”میوات“ میں ایک سرسری نظر ہی سے دیکھ کر اس کے اس اصول کی طاقت اور صحت کو خوب سمجھا تھا اور بالکل صحیح لکھا تھا کہ

”وعدتِ دین کے لئے انجمن بازی کی ضرورت نہیں، کوئی فیلولوہ نام رکھ کر کام کرنا بجائے مفید ہونے کے مضر ہوتا ہے کیونکہ اس سے غیر شعوری طور پر لوگوں میں یہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہو کہ وہ اسلام میں نہیں بلکہ فلاں نام کی جماعت میں داخل ہو رہے ہیں“

بہر حال اس تحریک کا یہ اصول، اہمیتِ اسلامیہ کی فطرت کے بالکل مطابق اور اس کے موجودہ مزاج کی نہایت صحیح تشخیص و معرفت پر مبنی ہے، اس اصول ہی نے اس کو بہت سے اندرونی رخنوں اور بیرونی رقابتوں اور فتنوں سے محفوظ کر دیا اور ————— نیز دینی انقلاب کی یہ جدوجہد اس وقت جس مرحلہ میں ہے، اس مرحلہ میں یہی طرز (یعنی جماعت سازی کے بغیر صرف دعوت کا) صحیح اور حکیمانہ طریق عمل ہے۔ اس طرح کی دعوت اور اس کی راہ میں اشتراکِ عمل سے خود بخود اجتماعیت اور مرکزیت وجود میں آتی ہے اور ”کثرت“ میں جو ”وحدت“ پیدا ہوتی ہے، مشاہد اور تجربہ ہے کہ وہ بنائی ہوئی جماعتوں اور کمیٹیوں کے رابطوں سے کہیں زیادہ مستحکم اور طاقتور ہوتی ہو۔

اس کارِ عظیم کی دینی اہمیت اور عظمت!

اگر اپنے اس کام کی حقیقت، اس جدوجہد کے مقصد اور اس کے طریقہ کار کو بھی طرح طرح سے

قرآن خود ہی اس کی دینی اہمیت اور عظمت کا اندازہ فرما سکتے ہیں، بہت سے ظاہر ہیں تو اس کو بھی رائج الوقت "تحریکوں" میں سے بس ایک "تحریک" سمجھتے ہوں گے لیکن فی الحقیقت یہ طریق نبوت "کاسلوک" بھی ہے صحابہ کرامؓ نے جو کچھ روحانی ترقیاں کیں اور قرب و دخل کے جن مقامات تک انکی رسائی ہوئی وہ سب اسی راہ سے ہوئی۔ اگر حسن توفیق اور کسی بندہ خدا کی صحبت کی برکت سے اس کام میں کسی کو اخلاص و احسان کی نسبت نصیب ہو جائے تو بلاشبہ نفلی عبادات اور ذکر و مراقبہ سے اس کا درجہ بدرجہا زیادہ ہے، یہ "اتقرب بالفلان" کی راہ ہے اور نفلی عبادات اور ذکر و مراقبہ خود اس کے نظام عمل کا ایک جز ہیں۔ یقیناً عابدوں، زاہدوں کا بھی بڑا مرتبہ اور بڑا درجہ ہے لیکن اس راہ کا سالک، یعنی دین کی سرسبزی اور مرضیات الہیہ کے فروغ کے لئے تکلیفیں اٹھانے والا اور "دینی اصلاح و انقلاب کی جدوجہد" میں اپنے حسین آرام کو قربان کرنے والا شخص، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درد کا شریک اور آپ کے مشن کا رفیق ہے۔

وَبِذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۝

حق تعالیٰ نے ایسے بندوں کو اپنا ناصر و مددگار کہا ہے، یقیناً روحانی ترقی کا یہ سبب اور نیاز ہے!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَصْحَابَ اللّٰهِ ۝

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

تاریخ ترمیم و نظر ثانی
۱۰ جمادی الاول ۱۳۶۸ھ

حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور انکی دینی دعوت

(تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

== جلد پندرہواں ادیشن ==

یہ کتاب اس دور کے مشہور مصلح اور عارف مولانا محمد الیاسؒ کی سوانح حیات ہے جس میں مولانا کے ذاتی حالات اور سوانح کے علاوہ ان کی مشہور دینی دعوت کو طبعی تفصیل سے پیش کیا گیا ہے جو بلاشبہ اس دور کی سب سے بڑی اور گہری دینی تحریک ہے

اس دعوت و تحریک کے پس منظر اسکے بنیادی اصول اور اسکی ارتقائی منزلوں کو جس تحقیق و تنقیح کے ساتھ بہترین علمی اور تصنیفی زبان میں اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے وہ اسکے محترم مؤلف ہی کا خداداد حصہ ہے۔

== اس ادیشن میں تین اضافے نہایت اہم ہیں! ==

(۱) شروع میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی مدظلہ کا مفصل اور مبسوط مقدمہ ہے جس میں کتاب کی سنت کی روشنی میں انبیاءِ عظیم السلام کے اصولِ دعوت کی تشریح کر کے دکھلایا گیا کہ اس دینی تحریک کو انبیاء سے کس درجہ کی مطابقت ہے۔ (۲) حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے نہایت اہم خطوط و مکاتیب کے قریباً ۸۰۰ اقتباسات۔ یہ خطوط کتاب کی پہلی تیاری کے وقت نہیں مل سکے تھے۔ (۳) مولانا مرحوم کے آخری سفر حجاز کی مفصل روداد جو حرمین میں دعوت کا سلسلہ جاری کرنے کے لئے کیا گیا تھا۔ ان اضافوں نے کتاب کی قدر و قیمت اور اس کی تاثیر و طاقت میں بہت بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ اسکے علاوہ نظر ثانی میں اور بھی ضروری ترمیمیں اور بعض غلطیوں کی تصحیح کی گئی ہے۔ اس ترمیم کتابت و طباعت خاص اہتمام سے دہلی میں ہوئی ہے۔ ہر طرح دیدہ زیب ہے۔ (قیمت :- ۵۰ روپے)